四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

管城碩記卷二十三

詳校官中書臣徐志晉

員外郎臣牛稔文覆勘

覆校官中書臣方大川

校對官中書臣王　瓆

謄録監生臣黄奭選

管城碩記卷二

翰林院檢討徐文靖撰

易二

繫辭上傳本義曰繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也

按南齊書陸澄傳澄與王儉書曰弼於注經中已舉繫辭故不復別注今若專取弼易則繫說無注顧歡傳歡又注王弼二繫學者傳之又沈驎士傳著周易

兩繫訓註其書並亡今所傳者惟韓注已耳宋天禧中毗陵范諤昌撰易證墜簡二卷上卷類郭京舉正如震卦彖辭内云脱不喪匕鬯四字程正叔取之漸卦上六疑陸字誤胡翼之取之自謂其學出於溢浦李處約廬山許堅下卷辨繫辭非孔子命名止可謂之贊繫今爻辭乃可謂之繫辭又重定其次序又有注補一篇辨周孔述作與諸儒異據此則文王所作卦辭不當與周公爻辭同在繫辭之列後云繫辭以

斷其吉凶是故謂之爻則亦止言爻也本義以為文王繫彖辭周公繫爻辭故同為繫辭又古本作繫辭上或作繫辭傳惟王肅本作繫辭上傳今從之

是故剛柔相摩八卦相盪本義曰此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已

按易中蓍策老少陰變為陽陽化為陰陽剛而陰柔共相切摩剛摩柔為震坎艮之變化柔摩剛為巽離兑之變化剛柔兩體為陰陽二爻相雜而成卦遞相

推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故曰八卦相盪也其變化之成象者鼓之以雷霆震起而艮止也潤之以風雨兑見而巽伏也日月運行一寒一暑離上而坎下也合而言之皆乾剛而坤柔也其變化之成形者乾陽也坤陰也一陰一陽之謂道陰陽合德而剛柔有體乾陽道也統坤而成男震坎艮皆男而皆成矣坤陰道也承乾而成女巽離兑皆女而

皆成矣夫孰非陽變陰化之所為耶
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶本義曰此言聖人作
易觀卦爻之象而繫以辭也
按易或曰史稱漢宣帝時河内女子伐老屋得易本
舊稱説卦傳三卷後亡其二靈川全賜以繫辭上下
傳即是而不知説卦之為設卦繫辭又本於設卦也
傳云設卦觀象繫辭焉而明吉凶又云設卦以盡情
偽繫辭焉以盡其言明明設卦繫辭原是二事設卦

者猶云更置卦畫也繫辭本于設卦故說卦傳繼之何得改繫辭為說卦乎又案設卦者如天地設位之設蓋陳設卦爻非必更置之謂也

六爻之動三極之道也本義曰極至也三極天地人之至理三才各一太極也

按康伯注三極三才也孔氏曰言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道本義因之以六爻初二為地三四為人五上為天陸德明以初四為下

極則地與人合一二五為中極則天與地合一三上為上極則人與天合一所謂人為天地心者以此辭也者各指其所之本義曰各隨所向

按著法卦有之卦各指所之葢謂之卦也之卦見於左國者凡十有八莊公二十二年周史有以周易見陳侯者使筮之遇觀之否閔公元年初畢萬筮仕於晉遇屯之比成季之將生也筮之遇大有之乾僖公二十五年晉侯將勤王筮之遇大有之睽宣公六年

王子伯廖曰其在周易豐之離宣公十二年知莊子曰周易有之在師之臨襄公九年穆姜初往于東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨襄公二十五年崔武子將娶東郭偃之妹筮之遇困之大過襄公二十八年游吉如楚歸告子展曰楚子將死矣周易有之在復之頤叔孫穆子之生也莊叔筮之遇明夷之謙衛襄公嬖人婤姶生元孔成子筮之遇屯之比昭公十二年南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比昭公二十

九年秋龍見于絳郊蔡墨曰周易有之在乾之姤哀公九年晉趙鞅卜救鄭未决陽虎以周易筮之遇泰之需周語簡王十三年單襄公謂其子曰周將得晉國昔成公之歸也晉人筮之遇乾之否晉語董因為公子重耳筮之得泰之八是皆所謂之卦也之卦者由本卦變而之他卦也故其辭亦各指所之而繫焉故神无方而易无體本義曰至神之妙无有方所易之變化无有形體也

按康伯注曰方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明徐在漢曰往來不窮謂之通通乎幽明之故而知通乎死生之說而知通乎鬼神之情狀而知皆是通乎晝夜之道而知皆是通乎天地之道而知神以天地為方故立不易方而无方易以天地為體故體物不遺而无體

一陰一陽之謂道本義曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道

按一者數之始也天數始于一聖人畫一奇以象陽地數始於一聖人畫一耦以象陰陽之輕清者為天陰之重濁者為地一陰一陽而天地生人生物之道不外乎是一陰一陽之謂道是即彌綸天地之道也陰陽互藏其宅動靜互為其根陽之中有陰陰之中有陽合而言之道也故曰一陰一陽之謂道張彦陵曰朱子以理氣分為兩截夫理言虚氣言實氣之條理謂之理惡可與氣對天地間豈别有理可以運是

氣乎隂陽原是渾合不相離的一字不是說分正是說合若云迭運則隂陽仍是二物矣

繼之者善也成之者性也本義曰繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受隂之事也

按一隂一陽之道盈滿於天地之間天地以是道生人生物當其由天而之人則謂之繼其純然最初者善也天地之性人為貴得乾道之一隂一陽以成男

則其性健得坤道之一陰一陽以成女則其性順降衷各正者性也繼之者善成之者性天命之謂性率性之謂道也孟子之所謂性善其原蓋出於此本義以上句屬陽下句屬陰無由見陰陽之合徳矣

陰陽不測之謂神本義曰張子曰兩在故不測

按趙氏曰兩在不可謂道在陰又在陽只是陽中含陰不可測其為陽陰中含陽不可測其為陰其實張子所謂兩在即前所謂在天成象在地成形變化見

矣者也在天與在地不同而所在則只此陰變為陽陽化為陰者成象謂乾在天成象也效法謂坤在地成形也知來謂占通變謂事而變化見也神也者妙萬物而為言者也無在而無乎不在而烏乎測之

成性存存道義之門本義曰成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

按易或曰老子曰有物渾成先天地生故曰成性此言蓋非也夫成性即成之者性也性本善庶民去之

君子存之存即孟子所謂以仁存心以禮存心者聖人知崇而智存禮卑而禮存崇效天則聖人一乾也卑法地則聖人一坤也乾坤為易之門聖人效乾法坤為道義之門易之門為諸卦所從出道義之門為德業所從出也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十本義曰此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也

按伏羲畫卦仰以觀于天文俯以察于地理天數奇

一三五皆天地數耦二四六皆地數起于一中于五
五者參天兩地六七八九十倚之而起夏小正言節
氣無過五日又五日是也易雖言河圖洛書聖人則
之未嘗明言則以作易也即因以作易龍馬不過一
獸耳不過觀鳥獸之文以遠取諸物耳易明言天尊
地卑乾坤定矣觀變于陰陽以畫卦矣明言太極生
兩儀兩儀生四象四象生八卦矣若以天一地二天
三地四陽奇陰耦即河圖之數河圖出而始知天一

地二乎孔氏曰此言天地陰陽自然奇耦之數也斯言得之矣

天數五地數五本義曰此簡本在大衍之後今按宜在此

按古易大衍之數節在前天數五節在後蓋天地之數始於一而成於十左傳莊叔曰日之數十故有十時亦當十位天五地五合而言之為十位分而言之為五位蓋十者天之成數而要以五而兩故聖人作

易幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數參兩者五也自一而衍之成五又衍之成十大衍之而成五十於五十之中虛其一而不用子夏易傳曰一不用者太極也邵子曰五者蓍之小衍故五十為大衍蓍德圓以況天數故七七四十九聖人畫卦至四十九而為革彖曰天地革而四時成象曰君子以治歷明時大衍之四十九策適與之合此一行所以有取于大衍也五位者分二為兩儀之位掛一為三才之位揲

四為四時之位歸奇再扐為閏月成歲歸餘於終之位五位成而先後多寡之相得陰陽老少之有合於是而著蓋四十九策一三五七九皆天而五則天之中數積五而衍之無過二十有五二四六八十皆地而六則地之中數積六而衍之無過三十蓋五六者天地之中合四時十二月中氣所由定也此天地變化聖人效之以作易也而變化之神妙莫測者則曰鬼神故曰知變化之道者其知神之所為乎古本天

數五節在大衍節後非錯簡也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六日當期之日本義曰凡此策數生於四象少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳

按易象震衡交圖說曰衡圖者乾坤平衡為南北陸卯酉之中日道四十八以著法揲之或贏或乏之乾陽

得九四九三十六以六乘之乾六爻得二百一十六坤陰得六四六二十四以六乘之坤六爻得一百四十四天日平行十二次每次平行三十度夏至之日出寅入戌首尾嬴各三度中更七次二百一十六度冬至之日出辰入申首尾縮各三度近五次為百四十四此冬夏晝日長短之大率也其與乾坤之策數合而當期之日者深有契也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也本義曰

二篇謂上下經

按唐孔氏正義序曰第八論誰加經字但子夏傳云雖分為上下二篇未有經字經字是後人所加晉束晳傳曰太康二年盜發魏安釐王冢得竹書數十車其易經二篇與周易上下經同易緯謂文王所分是矣又按周禮太卜掌三易之法其經卦皆八則經字自古有之非後人所加也韓康伯注曰陽爻六一爻三十六策隂爻六一爻二十四策二篇三百八十四

爻合萬一千五百二十策張衡靈憲曰微星之數蓋萬一千五百二十庶物蠢動咸得係命其意蓋本於此也

是故四營而成易十有八變而成卦本義曰四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

按胡方平曰畢中和揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義為詳劉禹錫辨易

九六論曰畢中和之學其傳原於一行禪師蘇子瞻曰唐一行之學以為三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其揲得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其揲得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其揲得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六者因揲數以名陰

陽而陰陽之所以為老少者不在乎是而在乎三變之間八卦之象也

是故易有太極本義曰易者陰陽之變太極者其理也

按北史李業興傳梁武帝問易有太極極是有無對曰所傳太極是有蓋據易有太極而言也朱子曰至宋受命五星聚奎開文明之運而周子出焉不由師傳默契道體建圖屬書根極要領又曰先生之學其妙具於太極一圖無極而太極此五字添減一字不

得又曰上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰無極而太極據爾雅曰哉始也詩載見辟王毛傳曰載始也孔疏曰哉載義同此上天之載蓋謂上天之始聲臭俱無所謂無極也朱子詩傳曰載事也禮記鄭注曰載讀曰裁謂生物也若以為上天之事即是造化何以為造化之樞紐乎若以為生物即是品彙又何以為品彙之根柢乎蓋極者中也○即太極也○虛其中而更無一點居中即無極

也無中而中在即無極而太極也在天為極人受天地之中以生天命之謂性故曰性猶太極也易乾鑿度曰夫有形者生於無形則乾坤安從而生故有太易太易者未見氣也韓康伯曰夫有必始於無故太極生兩儀也先儒何氏曰繫辭分為上下二篇者上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎然則無極而太極蓋古注疏中義也周

書曰道天莫如無極老子曰知黒守白復歸於無極列子引夏革曰無則無極又云含天地也故無極無極之説自古有之無極而太極即易有太極易无體故為无極周子圖説極有根柢自宋儒諱言古注以為不由師傳黙契道體致疑是圖者或謂其得之陳摶穆脩或謂其得之鶴林寺僧殊可嘆也

縣象著明莫大乎日月徐進齋曰日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是言其有所合

也

按虞翻曰縣象著明謂日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙癸晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就已戊已土位象見于中日月相推而明生焉此以納甲分八卦之方與魏伯陽參同契略同參同契不列壬癸視此為較疎矣

河出圖洛出書聖人則之本義曰河圖洛書詳見啓蒙

按蔡季通曰關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷據子華子曰河圖之二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉戴九而履一據三而持七五居中宫數之所由生一縱一横數之所由成則以九為河圖者其説蓋肇於此然洪範自初一至次九與洛書合孔子國劉歆皆以十為河圖九為洛書是也易學啓蒙

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兑震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣河圖洛書相為經緯不信然哉

陽卦奇隂卦耦本義曰凡陽卦皆五畫凡隂卦皆四畫

按聖人畫卦畫一奇以象陽畫一耦以象隂三奇乾也為老陽三耦坤也為老隂其餘兩耦一奇則一奇為之君故震坎艮為少陽之卦奇在初為震中為坎末為艮兩奇一耦則一耦為之主故巽離兊為少隂之卦耦在初為巽中為離末為兊此所謂陽卦奇隂卦耦季彭山曰奇耦之名始見於此

介如石馬寧用終日本義曰此釋豫六二爻義

按晉書桓溫傳溫上疏曰砎如石焉所以成務豫二介於石古文作砎鄭康成曰磨砎也溫疏砎如石宗鄭學也

乾坤其易之門邪胡氏曰闔闢言户此言門户一也以流形言門二也以對待言

按乾坤指奇耦二畫易指諸卦蓋乾坤為諸卦所從出故謂之門闔户謂之坤闢户謂之乾分而言之則曰户一闔一闢往來不窮合而言之則曰門其實則

一而已矣

於稽其類其衰世之意邪本義曰卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意

按伏羲畫卦既本陰陽以盡意文周豈外是以盡言哉蓋易之興也因貳以濟民行以明失得之報明其所行之得者報之以吉所行之失者報之以凶伏羲淳古時豈應有此故以為衰世之意

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也本義曰此章三陳九卦以明處憂患之道

按履柔履剛也剛中正所以為德之始基也謙亨君子有終人道惡盈而好謙人之所當執持也所以為德之柄也復亨剛反動而以順行出入无疾朋來无咎皆本於此所以為德之本也恒亨无咎利貞貞正而固也固則恒久而不已所以為德之固也損剛益柔有時君子進德脩業欲及時也所以為德之脩也

益動而巽日進無疆進則日見其充裕所以為德之裕也困而不失其所亨其為君子乎匪君子而安能不失也人品於是而辨所以為德之辨也坤為地萬物皆致養焉井養而不窮一安貞之應地也所以為德之地也剛巽乎中正柔皆順乎剛一若有所制而伏於下兑見而巽伏也所以為德之制也初陳者言九卦可以脩德再陳者言九卦之德所以當用三陳者言所以用之之方

其出入以度外內使知懼本義曰此句未詳疑有脫誤

按康伯注出入猶行藏外內猶隱顯孔氏曰言行藏各有其度不可違失於時若不應隱而隱不應顯而顯者必有凶咎使知畏懼而不為也係在漢曰變之所適有出有入而變易之中無非天則故曰其出入以度有出有入則有內有外而出入之度無非懼以終始故曰外內使知懼今按出入猶出處外謂外卦內謂內卦晉語司空季子曰屯厚也豫樂也車班外

内順以訓之韋昭謂也内豫外知外内即外卦内卦也其出入進退各有度限如節之制數度議德行也出入之所占或外或内或當或不當各有度限以制之否則必至於凶咎凡所以使人知所懼也

四多懼近也本義曰四近君故多懼

按洪容齋隨筆曰郭京易舉正三卷云曾得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授貞本比校今世流行本舉正其譌凡一百三十五處今畧取其明白者二十處載

於此坤初六履霜堅冰至象曰履霜陰始凝也今本
象文霜字下誤增堅冰二字也六三象曰即鹿无虞
何以從禽也今本脫何字師六五田有禽利執之无
本之字誤作言觀注義亦全不作言字釋也比九五
象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句賁亨不利
有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也注云
剛柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯一
句坎卦習坎上脫坎字姤九四包失漁注二有其漁

故失之也今本誤作无魚蹇九三往蹇来正今本作來反困初六象曰入於幽谷不明也今本谷字下多幽字聖人亨以享上帝以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦誤增大亨二字震象曰不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為祭主也今本脫不喪匕鬯一句漸象曰君子以居賢德善風俗今正文脫風字豐九四象遇其夷主吉志行也今文脫志字中孚象豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字小過象柔

得中是以可小事也今本脫可字而事字下誤增吉字六五象曰密雲不雨已止也注陽已止下故也今本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也繫辭下二多譽四多懼注懼近也今本正文誤作四多懼近也

說卦傳幽贊於神明而生蓍本義曰幽贊神明猶言贊化育

按朱子嘗曰易只為卜筮而作故周禮分明言太卜

掌三易連山歸藏周易秦去古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人才說易是卜筮之書便以為辱累了易見夫子說許多道理便以為易只說道理以愚臆之周禮太卜掌三易之法鄭氏注曰易者揲蓍變易之數可占者也賈公彥曰易繫辭云分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也非謂全易之書只為卜筮而作故掌之以太卜也子曰易與天地準故

能彌綸天地之道又曰易有聖人之道四焉又曰夫易開物成務冒天下之道又曰聖人之作易也將以順性命之理易只卜筮云乎哉荀子曰善為易者不占見易之不專為卜筮也秦人以為卜筮者時明易者屏跡而不出而秦人亦視為卜筮而不廢易之幸也豈可以秦人之視易言易哉

天地定位山澤通氣邵子曰此伏羲八卦之位所謂先天之學也帝出乎震齊乎巽邵子曰此卦位乃文王所

定所謂後天之學也

按周禮太卜掌三易之法于寶注曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山之易也初奭初乾初艮初兌初犖初離初釐初巽此歸藏之易也朱子本義直從邵子之說也

雜卦傳注康伯曰雜卦者雜糅眾卦錯綜其義

按孔疏曰虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外别言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲故歸藏名卦之次亦多異於時令歸藏易亡惟存六十四卦名又闕其四與周易不同如坤作㝔需作溽小畜作毒畜謙作兼蠱作蜀剝作僕无妄作毋亡大畜作奞坎作犖咸作諴遯作遂家人作散家人解作荔損作員升作稱震作釐艮作狠渙作奐之類是也

經籍考云陳氏曰九家易者漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗為之集解

按朱子說卦傳注所引荀九家易經典序錄曰荀爽九家集注十卷不知何人所集稱荀爽者以為主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄是九人者皆在淮南王安之後陳氏以漢淮南王所聘明易者九人為荀九家易失考甚矣荀爽別名諝見吳書虞翻傳注

王伯厚易經考異曰館閣書目周易元包十卷唐衛元嵩撰

按元包衛元嵩撰其書以八純卦為八篇之首先坤後乾兑艮離坎巽震蘇允明注之謂易起於乾包起於坤李江序之謂周曰周易唐曰唐包據楊楫序元包云元嵩益州成都人明陰陽歷數筭獻策後周賜爵持節蜀郡公武帝尊禮不敢臣之周書褚該傳蜀郡衛元嵩亦好言將來事天和中預論周隋廢興及

皇家受命並有徵驗性尤不信釋教嘗上書極論之
書目及李江之序皆云唐人殊失考矣
經籍攷子夏易十卷晁氏曰唐藝文志子夏書已亡今
此書約王弼注為之者止雜卦景迂云張弧偽作
按隋唐志易有卜夏傳二卷殘闕孔氏易正義序引
子夏傳云雖分為上下二篇未有經字乇二乘馬班
如引子夏傳云班如者謂相牽不進也泰上城復于
隍引子夏傳云隍是城下池也夬二引子夏傳云莧

陸木根草莖剛下柔上也姤五引子夏傳云作杞匏

瓜井二引子夏傳云井中蝦蟆呼為鮒魚也益彖引

子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益也洪容齋

曰孔子弟子惟子夏於諸經獨有書於易則有傳於

詩則有序於禮則有儀禮喪服一篇於春秋所云不

能贊一辭蓋亦嘗從事於斯矣後漢徐防上疏曰詩

書禮樂定自孔子發明章句始於子夏斯其証云今

經解以子夏易傳為首卷亦是意也

崇文總目曰鄭康成易注今唯文言說卦序卦雜卦合四篇餘皆逸指趣淵確本去聖之未遠

按南齊書陸澄傳澄與王儉書曰晉太興四年太常荀崧請置周易鄭氏注博士行乎前代於時政由王庾皆儁神清識能言玄遠舍輔嗣而周康成豈其妄然元嘉建學之始玄弼兩立逮顔延之為祭酒黜鄭置王則後儒之廢鄭者自顔始也鄭注向所存文言說卦序卦雜卦四篇今并亡之而經注所引如内則

不敢睇疏引明夷六二爻辭鄭氏注坊記東鄰殺牛

疏引既濟九五爻辭鄭氏注士昏禮爵弁服纁裳純

衣緇帶韎韐疏引困卦九二朱紱方來鄭氏注詩衆

維魚矣疏引中孚豚魚吉鄭氏注詩賁然來思疏引

賁象山下有火鄭氏注爾雅盎謂之缶疏引坎六四

樽酒簋貳用缶比初六有孚盈缶鄭氏注而易疏屯

二匪寇昏媾媾猶會也引鄭氏注其餘蓋不經見云

漢藝文志京氏段嘉十二篇師古曰嘉即京房所從受

易者

按儒林傳房授東海殷嘉則嘉乃京之門人非京所從受易者受當作授段當作殷字譌也後漢馮異傳段建東漢記作殷建班彪傳殷肅固集作段肅皆以字近而譌

南史伏曼容云何晏疑易中九事以吾觀之晏了不學也

按南齊書張緒傳緒長於周易見宗一時嘗云何平

叔所不解易中七事諸卦中所有時義是其一也當是謂六十四卦其云豫之時義隨之時義旅之時義者三卦而已七事九事未知孰是據晏常自言易義精了所不解易者九事一日迎管公明共論易九事皆明則言九事者是也曼容以何晏了不學而識之此南史謂其倜儻好大言也

朱子語録曰京房卦氣用六日七分季通云康節亦用六日七分但不見康節說處

按易緯稽覽圖曰卦氣起中孚故離坎震兑各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻别主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十四卦分之六七四十二卦别各得七分是每卦得六日七分也京氏之學葢原於此後漢郎顗傳善六日七分崔瑗傳明京房易傳六日七分今世術士所用世應飛伏游魂歸魂納甲之說皆出京

氏康節數學想亦用此故蔡氏及之
程迥周易古占曰襄九年穆姜始往東宫遇艮之八史
曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二八不變也杜征南引
連山歸藏以七八占其失遠矣
按晉語公子重耳親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫
皆八注曰震在屯為貞在豫為悔八謂震兩陰爻在
貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無為也又董因迎公
於河曰臣筮之得泰之八注曰乾下坤上泰遇泰無

動爻筮為侯泰三至五震為侯陰爻不動其數皆八故得泰之八沙隨程氏之所謂古占蓋即此也黄石齋易象震曰貞屯悔豫皆八是兩筮也兩筮之陽爻皆動陰爻皆不動不動不動者多陽變而從八八即坤也古人名坤曰八猶今之言坤八也其意亦本於晉語司空季子曰震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也注曰豫内為坤屯二與四亦為坤是皆坤也故因以八即坤也然穆姜之史明言為艮之隨今改以為艮

之坤可乎則以爻之不變者為八為得解也

周子通書曰易何止五經之源其天地鬼神之奥乎朱子注曰陰陽有自然之變卦畫有自然之體此易之為書所以為文字之祖義理之宗也

按漢藝文志曰六藝之文樂以和神仁之表也詩以正言義之用也禮以明體明者著見故無訓也書以廣聽知之術也春秋以斷事信之符也五者蓋五常之道相須而備而易為之原後魏書常爽傳曰爽因

教授之暇述六經畧注以廣制作其序曰樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易為之源故曰易不可見則乾坤其幾乎息矣周子曰易何止五經之源意蓋本此而言耳

邵子觀物詩曰乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春注以乾一兑二為三宮離三震四為七巽五坎六為十一艮七坤八為十五

合之則三十六宮

按先生小車初出吟曰物外洞天三十六俱疑散布洛陽中小車春暖秋凉日一日止能移一宮此即是詩之注脚必欲强求其數以合之則鑿矣

伊川易傳十卷朱子曰易本是卜筮之書程先生只說得一理又曰程易言理甚備象數却欠在

按二程遺書張閎中以書問易之義本起於數程子答曰謂易起數則非也有理而後有象有象而後有

數易因象以知數得其義則象在其中矣必欲窮象之纎微盡數之毫忽乃尋流逐末術家所尚非儒者之務也管輅郭璞之學是已蓋程子之意以為理數一源有理即有數初不必岐而二之而朱子語錄曰聖人令明說昔者聖人之易觀象設卦繫辭焉以明吉凶幾多分曉其所以說易只是卜筮書者此類可見然夫子又曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命又

曰昔者聖人之作易也將以順性命之理有理而數在其中故曰天下之理得而成位乎中矣觀象繫辭之說可據窮理盡性之說獨不可據乎又按歸藏曰昔黃神將戰筮於巫咸世本曰巫咸作筮蓋黃帝臣也而庖犧畫卦佃漁取諸離神農氏作耒耜取諸益市取諸噬嗑斯時尚未有卜筮後世聖人乃以易為卜筮之用耳謂易只卜筮之書可乎

管城碩記卷二

管城碩記卷三

翰林院檢討徐文靖撰

書一

尚書序云魯共王壊孔子宅於壁中得先人所藏古文虞夏商周之書皆科斗文字科斗書廢已乆時人無能知者以所聞伏生之書考論文義定其可知者為隷古文更以竹簡冩之

按尚書有古文者倉頡書也孔壁所藏者是也今文

者漢隷書也伏生所授者是也古文尚書孔安國為之作傳定五十八篇會武帝末國有巫蠱事用不復以聞書傳散失於民間終漢之世諸儒皆未之見孔氏曰劉歆作三統歴論武王伐紂引今文泰誓云丙午逮師又引武成越若來三月五日甲子咸劉商王受並不與孔同是不見孔傳也後漢初賈逵奏尚書疏云流為烏是與孔亦異也馬融書序云經傳所引泰誓泰誓並無此文又云逸十六篇並無師說是融

亦不見也服虔杜預注左傳亂其紀綱並云夏桀時
服虔杜預皆不見也鄭康成亦不見之故注書序舜典
云入麓伐木注五子之歌云避亂於洛汭注胤征云
胤征臣名又注禹貢引胤征云厥篚玄黃紹我周王
又注咸有一德云伊陟臣扈曰又注典寶引伊訓云
載孚在亳又曰征是三朡又注旅獒云獒讀曰豪謂
是酋豪之長又古文有仲虺之誥太甲說命等見在
而云亡其汨作典寶之等一十三篇見亡而云已逸

是不見古文也至晉世王肅注書始似竊見孔傳故注亂其紀綱為夏太康時又晉書皇甫謐傳云姑子外弟梁柳邊得古文尚書故作帝王世紀往往載孔傳五十八篇之書晉書又云晉太保公鄭冲以古文授扶風蘇愉愉授天水梁柳柳授城陽臧曹曹授郡守子汝南梅賾又為豫章内史遂於前晉奏上其書而施行焉時已亡失舜典一篇晉末范甯為解時已不得焉至齊蕭鸞建武四年姚方興於大航頭得而

獻之議者以為孔安國之所注也值方興有罪事亦
隨寢至隋開皇二年購募遺典乃得其篇焉
堯典寅賓出日蔡傳曰賓禮接之如賓客也蓋以春分
之旦朝方出之日而識其初出之景也
按寅賓寅餞孔傳曰賓導也敬導出日平均次序東
作之事以務農也餞送也日出言導日入言送因事
之宜蓋出日納日以初春初秋而言日中宵中乃以
二分而言也北史李業興傳天平四年使梁梁武問

堯時以前何月為正對曰自堯以上書所不載實所不知梁武云寅賓出日是正月日中星鳥是二月此出堯典何得云堯時不知用何正然則鄭玄注云寅賓出日謂春分朝日寅餞納日謂秋分夕月其說非矣蔡傳宗之而以為識其方出方納之景抑豈敬授人時之實乎

象恭滔天孔傳曰貌象恭敬而心傲狠若漫天蔡傳曰滔天二字未詳與下文相似疑有舛誤

按竹書帝堯十九年命共工治河六十一年命崇伯鯀治河則鯀未命以前四十一年中治河者皆共工也時帝問誰順予事而驩兜美共工之僝功帝謂其治河外若貌承君命而洪水仍致滔天與下文浩浩滔天同一義也

朕在位七十載孔傳曰堯年十六以唐侯升為天子在位七十年時年八十六疏曰徧檢今之書傳無堯即位之年傳言年十六必當有所案據未知出何書

按竹書帝嚳高辛氏四十五年帝錫唐侯命六十年帝陟帝子摯立九年而廢帝堯陶唐氏即位居兾元年丙子命羲和歷象計命為唐侯之年至帝即位之年二十有六年矣傳言十六年誤也又按前漢地理志中山國唐縣堯山在南張晏曰堯為唐侯國於此堯山在唐東北望都界後漢郡國志中山唐縣劉昭注引帝王世紀曰堯封唐堯山在北唐水西入河南有望都山即堯母慶都所居計堯封唐之年當十有

餘歲安在嗣摯即位之年僅十有六乎

舜典正月上日受終于文祖孔傳曰文祖者堯文德之祖廟蔡傳曰文祖堯始祖之廟未詳所指何人也

按隋書牛弘傳曰今檢明堂必立五室者何尚書帝命驗曰帝者承天立五府赤曰文祖黄曰神升白曰顯祀黑曰玄矩蒼曰靈府康成注云五府與周之明堂同矣是文祖蓋明庭之南府非謂堯始祖廟也竹書帝堯七十三年春正月舜受終於文祖七十四年

虞舜初廵狩四岳八十七年初建十有二州舜典所載大半攝位時事也舜格于文祖以後則帝舜在位事耳

五十載陟方乃死孔傳曰方道也舜即位五十年升道南方廵守死於蒼梧之野而葬焉蔡傳曰陟方猶升遐也陟方乃死猶言徂落而死也

按竹書帝舜三十二年帝命夏后總師遂陟方岳四十九年帝居于鳴條五十年帝陟夫陟方在十八年

之前五十年乃死豈可以陟方訓為死乎吳都賦曰
烏閒梁岷有陟方之館行宫之基晉庾闡揚都賦曰
天包龍軫地奄衡霍玄聖所遊陟方所托水經注曰
言大舜之陟方也二妃從征溺於湘江皆以陟方為
巡守方岳蔡氏注以為升遐謂升遐乃死可乎
大禹謨正月朔旦受命于神宗帝曰咨禹惟時有苗弗
率汝徂征蔡傳曰神宗堯廟也林氏曰禹征有苗蓋在
居攝之後而禀命於舜禹不敢專也

按竹書帝舜三十三年春正月夏后受命於神宗三十五年帝命夏后征有苗有苗氏来朝即是事也神宗傳以為堯廟尚書帝命驗曰帝者立五府黄曰神升蓋神宗也如明堂之太室也

益稷云無若丹朱傲惟慢遊是好蔡傳曰漢志堯處子朱於丹淵為諸侯丹朱之國名也罔水行舟如奡盪舟之類

按竹書帝堯五十八年帝使后稷放帝子朱於丹水

世以其為帝子而尊之雖食租衣稅未嘗為諸侯也竹書舜二十九年帝命子義鈞封于商封之則列於諸侯放之則不得為諸侯也舜即位乃始封朱於房又罔水行舟蓋所謂陸地行舟而論語奡盪舟則非此先儒皆誤解也奡寒浞之子春秋傳作澆竹書夏帝相二十六年寒浞使其子澆帥師滅斟灌二十七年澆伐斟鄩大戰于濰覆其舟滅之天問覆舟斟尋何道取之謂此耳豈可以為陸地行舟乎

夏書禹貢序云禹别九州隨山濬川任土作貢孔傳曰此堯時事而在夏書之首禹之王以是功蔡傳曰夏禹有天下之號也禹貢作於虞時而繫之夏書者禹之王以是功也

按竹書帝舜三十三年夏后受命于神宗遂復九州禹制九州貢法作于虞時孔傳云堯時非也帝王世紀曰禹受封為夏伯在豫州外方之南水經注曰河南陽翟縣有夏亭城夏禹始封於此為夏國葢禹貢

作於虞時時禹為夏伯故曰夏書何得謂夏為禹有天下之號

禹貢既修太原至于岳陽蔡傳曰岳太岳也山南曰陽即今岳陽縣地也蓋汾水出於太原經於太岳東入于河此則導汾水也

按朱長孺曰此岳陽謂霍山之南所包者廣蔡傳專指岳陽縣言非又按山海經管涔之山汾水出焉而西流注于河郭璞曰至汾陰縣北西入河漢志太原

汾陽縣北山汾水所出西南至汾陰入河蔡傳云東入河非

大陸既作蔡傳曰大陸孫炎曰鉅鹿北廣阿澤河所經也程氏曰鉅陸去古河絶遠河未嘗逕邢以行鉅鹿之廣阿非是按古河之在貝冀以及枯洚之南率皆穿西山踵趾以行及其已過信洚之北則西山勢斷曠然四平蓋以此謂之大陸乃與下文北至大陸者合故隋改趙之貽慶以為大陸縣唐又割鹿城置陸澤縣皆疑鉅

鹿之大陸不與河應而亦求之向北之地杜佑李吉甫以為邢趙深三州為大陸者得之

按山海經敦與之山溹水出於其陽而東流注于泰陸之水郭璞曰大陸水也名勝志敦與山在趙州臨城縣南七十里呂氏春秋九藪趙之鉅鹿髙誘曰廣阿澤也漢志鉅鹿縣禹貢大陸在北則大陸在趙即廣阿明矣魏收地形志殷州治廣阿劉昫曰北齊改為趙州隋改廣阿為大陸唐天寶二年改為昭慶以

有建初啓運二陵也蔡傳以為隋改㫋慶為大陸謬矣唐志邢州鉅鹿縣有大陸澤深州束鹿縣本鹿城先天二年析鹿城置陸澤金史志深州静安縣有大陸澤是也蔡傳謂隋唐以来皆疑鉅鹿之大陸不與河應則是非邢之鉅鹿非趙之大陸乃以邢趙深三州為大陸者得之何也

九河既道蔡傳曰九河爾雅一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡絜七曰鉤盤八曰鬲

津其一則河之經流也先儒不知河之經流遂分簡絜為二自漢以来講求九河者甚詳漢世近古止得其三唐人集累世積傳之語遂得其六歐陽忞輿地記又得其一要之皆似是而非無所依據至其顯然謬誤者班固以滹沱為徒駭而不知滹沱不與古河相涉樂史馬頰乃以漢篤馬河當之鄭氏又以為九河齊桓塞其八流以自廣河水可塞河道果能盡平乎惟程氏謂今滄州之地北與平州接境相去五百餘里禹之九河當在

其地後為海水淪没故其迹不存又上文言夾右碣石則九河入海之處有碣石在其西北岸今兖冀之地既無此石而平州正南有山而名碣石者尚在海中去岸五百餘里卓立可見則是古河自今以為海處向北斜行始分為九其河道已淪入於海明矣

按郭璞注爾雅朱子注孟子陸氏釋文皆以簡絜為二蔡傳以簡絜為一非也班史地理志勃海東光縣有胡蘇亭又成平縣虖沱河民曰徒駭河平原鬲縣

平當以為鬲津又般縣師古曰爾雅說九河云鉤般水經注般縣般河蓋亦九河之一也此虖沱即徒駭之別名漢書溝洫志許商以為古說九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲界中自鬲以北至徒駭閒相去二百餘里今河雖數移徙不離此域者也假令皆淪於海則所謂見在者何地也蔡傳以滹沱不與古河相涉而譏班固為不知非也成帝鴻嘉中孫禁以為可開通大河令入故篤馬河至海五百

里水道浚利假令九河淪海則此五百里亦應入海所謂故篤馬河安在也哀帝初平當使領河隄奏言九河寘滅王莽時徵能治河者韓牧以為可略於禹貢九河處穿之縱不能為九但為四五宜有益則九河之未嘗淪海可知也漢志大碣石在右北平驪城縣西南若果淪海五百里所謂在縣西南者何山封禪書北至碣石巡自遼西若果淪入于海所謂北至者何石明一統志碣石山在永平府昌黎縣西北離

海三十里其為卓立可見者宜矣蔡傳以碣石在海中去岸五百餘里尚卓立可見然耶否耶

雷夏既澤蔡傳曰雷夏地志在濟陰成陽西北今濮州雷澤縣西北也山海經云澤中有雷神龍身而人頭鼓其腹則雷然則本夏澤也因其神名之曰雷夏也

按郡國志吳郡吳縣震澤在西劉昭注引越絶書云湖周三萬六千頃又有大雷山小雷山山海經本文雷澤有雷神龍身而人頭鼓其腹在吳西此葢記震

澤在吳西有大雷山小雷山澤亦謂之雷澤非禹貢雷夏既澤在漢濟陰成陽縣西北之雷澤也蔡傳引之大誤

灉沮會同蔡傳曰許慎云汳水受陳留浚儀陰溝至蒙為灉水水經汳水出陰溝東至蒙為狙獾則灉水即汳水也

按蔡傳所引狙獾數百年無有辨其誤者何也據水經汳水出陰溝於浚儀縣北東至梁郡蒙縣為灉水

獲水出汳水於梁郡蒙縣北又東至彭城縣北東入于泗則狙乃沮之譌而獾乃獲之譌也

浮于濟漯達于河蔡傳曰按地志漯水出東郡東武陽至千乘入海程氏以為此乃漢河與漯殊異然亦不能明言漯河所在未詳其地也

按水經注云桑欽地理志曰漯水出高唐余按竹書穆天子傳稱丁卯天子自五鹿東征釣于漯水以祭淑人是曰祭丘巳巳天子東征食馬于漯水之上尋

其沿歴逕趣不得近出高唐也據穆傳天子飲于漯水之上官人膳鹿獻之天子郭璞注曰漯水今濟陰漯陰縣音沓是漯水在濟水之陰也水經漯水逕高唐縣故城東又東北逕漯陰縣故城北故兖州貢賦

浮濟浮漯以達河也

淮沂其乂蔡傳曰沂水地志出泰山郡蓋縣艾山今沂州沂水縣也曾氏曰徐州水以沂名者非一酈道元謂水出尼丘山西北徑魯之雩門亦謂之沂水水出太山

武陽之冠石山亦謂之沂水而沂水之大則出於泰山也

按漢志泰山蓋縣沂水南至下邳入泗蓋縣無艾山也左傳隱公六年公會齊侯盟于艾杜預曰泰山牟縣東南有艾山蔡傳以艾山在蓋縣沂水出誤矣又按水經注沂水又南逕臨沂縣故城東郡國志琅邪有臨沂縣有洛水注之水出泰山南武陽縣之冠石山地理志曰冠石山洛水所出應劭地理風俗志曰

武水出焉蓋水異名也據此則出冠石者洛水曾氏以為沂水誤蔡傳漫引之亦誤

泗濱浮磬蔡傳曰泗水名濱水旁也浮磬石露水濱若浮於水然或曰非也泗濱非必水中泗水之旁近浮者石浮生土中不根著者也今下邳有石磬山或以為古取磬之地

按左傳隱八年公及莒人盟於浮來杜預曰浮來紀邑東莞縣北有邳鄉邳鄉西有公來山號曰邳來間

後漢郡國志琅邪東莞有邳鄉有公來山或曰古浮來水經注沂水又東逕浮來之山在邳鄉西故號曰邳來之間也浮來之水注之據此則古以邳為浮浮磬即邳磬矣蓋當時泗水之濱實有邳國産此磬石邳與浮同故曰浮磬路史國名記有浮來國云即邳來是也又按九域志泗州西至濠州百七十五里胡三省注通鑑曰濠州東九十里有浮山山下有穴名浮山洞則浮磬在泗濱者不得謂浮生土中明矣

浮于淮泗達于河蔡傳曰淮泗之可以達河者以灉至于泗也泗之上源自沸亦可以通河也

按漢志山陽湖陵縣禹貢浮于淮泗達于河水在南陸氏釋文曰河如字說文作菏云水出山陽湖陵南尚書日記曰淮入海泗入淮淮泗不與河通此班氏許氏皆疑為達于菏也據酈元注水經云禹塞滛水於滎陽下引河東南以通淮泗宋河渠志云張洎曰禹於滎澤下分大河為陰溝引注東南以通淮泗至

大梁浚儀縣西北復分為二渠一渠元經陽武縣中牟臺下為官渡水一渠始皇疏鑿以灌魏郡謂之鴻溝文獻通考曰官渡直黃河也故袁曹相距沮授曰悠悠黃河吾其濟乎是禹時淮泗原與河通諸儒疑之皆失考也又鴻溝之名不始於秦據國策蘇秦為趙合從説魏王曰大王之地東有鴻溝陳汝南則鴻溝之名自古有之可知

三江既入蔡傳曰唐仲初吳都賦注松江下七十里分

流東北入海者為婁江東南流者為東江併松江為三江其地今亦名三江口

按山海經岷三江首大江出岷山北江出曼山南江出高山入海在長州南有北有南岷江為中江可知故導江謂之中江漢水入江又在中江之北故導漾為北江不言南者松江合東婁二江入海即南江也漢志南江從會稽吳縣南東入海中江從丹陽蕪湖東北至會稽陽羨東入海北江從會稽毗陵縣北東

入海此為禹貢之三江無疑蓋三江既入入海之道有三非謂入震澤也蔡傳以松江婁江東江當之蘇子瞻曰三吳之水瀦為太湖湖之水溢為松江歸震川曰松江源本洪大故别出而為婁江東江然則三江皆太湖之委又近在數十里内合為一江以入海無所謂三江既入者也安得據以為禹貢三江

九江孔殷蔡傳曰九江即今之洞庭也今沅水漸水元水辰水叙水酉水澧水資水湘水皆合於洞庭意以是

名九江也

按漢志曰豫章郡鄱陽鄱水餘汗餘水艾縣修水新淦淦水南城盱水建成蜀水宜春南水南壄彭水並入湖漢湖漢水東至彭澤入江太康地記曰九江劉歆以為湖漢九水入彭蠡澤也漢志又曰廬江郡尋陽禹貢九江在南應劭曰江自尋陽分為九道今彭蠡湖口所入之江即尋陽江也竹書康王十六年王南廵狩至九江廬山太史公曰余南登廬山觀禹疏

九江宋支曇諦廬山賦縈以三湖帶以九江唐書地理志江州尋陽縣有廬山九江可移而九江之廬山不可移胡周父謂九江在洞庭蔡傳乃從而信之非矣

沱潛既道蔡傳曰爾雅水自江出為沱漢出為潛此則荆州江漢之出者也今按南郡枝江有沱水然其流入江而非出於江也華容有夏水首出江尾入沔亦謂之沱若潛則未有見也

按史夏本紀沱涔已道索隱曰涔亦作潛漢志南郡枝江縣故羅國江沱出西東入江師古曰沱即江别出者也胡三省注通鑑曰江水於枝江縣西别出為沱而東復合於江蔡傳以為非出江誤矣漢志武都東漢水受氐道水一名沔過江夏謂之夏水入江又隴西氐道禹貢養水所出至武都為漢師古曰養本作漾據此則夏水自漢出而入江蔡傳依鄭氏注以為首出江誤矣葢鄭氏之誤以氐道為蜀郡湔氐道

江水所出不審其為隴西氐道縣乃漾水所出也又按尚書埤傳曰王氏炎曰隋志南郡松滋縣有涔水涔即古潛字今松滋分為潛江矣考承天府志漢水自鍾祥縣北分為蘆洑湖經潛江東南復入漢此為古潛水甚明蔡傳依鄭氏注謂潛水則未有見皆失考也

滎波既豬蔡傳曰滎波二水名濟水自今孟州温縣入河南溢為滎滎在今鄭州滎澤縣西敖倉東南也波水周

職方其川滎洛其浸波溠爾雅洛出為波山海經婁涿之山波水出于其陰二說不同未詳孰是

按水經濟水東逕敖山北又東合滎澤注曰瀆水受河水有石門謂之為滎口石門也而地形殊卑蓋故滎播所道自此始也水經洛水出上洛縣讙舉山又東門水出焉注曰爾雅所謂洛出為波也洛水自上洛縣東北於拒城西北分為二水枝渠東北出為門水也門水又東北歷陽華之山山海經曰門水至於

河七百九十里入洛水鄭樵通志門水在靈寳縣西南北流為弘農澗即禹貢之波水矣山海經婁涿之波字本作陂郭璞曰世謂之百答水金史志河南新安縣有陂水即此非自洛出之波也

導菏澤蔡傳曰菏澤地志在濟陰郡定陶縣東蓋濟水所經

按宋河渠志導菏水自開封歷陳留曹濟鄆其廣五丈乾德三年京師引五丈河造水磑即此也又杜佑

通典濟水因王莽末渠涸不復截河過今東平濟南淄川北海界中有水流入海謂之清河實菏澤汶水合流亦曰濟河蓋因舊名非濟水也蔡傳以為濟水所經謂滎澤濟河雖枯而濟水未嘗絶流非也

沱潛既道蔡傳曰此江漢別流之在梁州者沱水地志蜀郡郫縣江沱在東汶江縣江沱在西南潛水地志巴郡宕渠縣潛水西南入江酈道元謂宕渠有大穴潛水入焉通罡山下西南潛出南入于江又地志漢中安陽

縣灊谷水出西南入漢灊音潛

按爾雅疏曰郭氏音義云沱水自蜀郡都水縣湔山與江別而更流所謂水出自江為沱也徐士彰禹貢攷曰江漢二水源出梁州夾蜀山而行江在山之南漢在山之北自梁至荆山行數千里凡山南谿谷之水皆自江而出山北谿谷之水皆自漢而出其水衆多不足盡録故南總為沱北總為潛蓋當時之方言猶今言谿谷云爾後之讀爾雅者誤以江漢為沱潛

所出之源不知其為沱潛所出之路也禹貢言岷山導江東別為沱沱猶言它也蓋江之發源在岷山極西處自江源而東凡別水之來會者皆為此江之沱不得自為一水也今蜀江沿岸谿水合猶有鑑沱勾流沱明月沱歸鄉沱之名當可推見當時命名之意云又按庾仲雍漢水記云墊江有別江出晉壽縣即潛水也其南源取巴西是西漢水也蜀都賦注云潛水從犍為郡江陽縣南流至漢嘉縣入大穴中通罡

山下西南潛出今名復出水據此大穴在漢嘉今雅州名山縣也蔡傳引酈注宕渠有大穴今順慶府渠縣也又水經潛水出宕渠縣注云潛水蓋漢水枝分潛出故受其稱耳今爰有大穴潛水入焉豈即謂宕渠有大穴哉傳又引安陽縣灊谷水據漢志漢中安陽灊谷水出西南北入漢在谷水出北南入漢在谷灊谷皆谷水之名豈可以灊谷水為即潛水哉

蔡蒙旅平蔡傳曰蔡蒙二山名酈道元謂山上合下開

沫水逕其間溷崖水脉漂疾歷代為患蜀郡太守李冰發卒鑿平溷崖則此二山在禹為用功多也

按一統志蔡山在今雅州城東五里一名周公山圖經云諸葛亮南征夢周公於此立祠祀之因名又有周公水水源自滎經縣瓦屋山流經蔡山故因同受此名也名山縣在州城東北四十里蒙山在縣西一十五里又有地名旅平在州城東一十里夏禹治水功成旅祭於此今其地俗呼為落平禹貢蔡蒙旅平

是也水經注云沬水出岷山西東流過漢嘉郡南流衝一高山山上合下開沬水逕其間山即蒙山也沬水自蒙山至南安而溷崖水脉漂疾破害舟船歷代為患據此溷崖在南安漢志蜀郡青衣縣禹貢蒙山谿大渡水東南至南安入渽者也漢南安屬犍為郡蒙山在青衣屬蜀郡蔡傳移鑿開溷崖於蔡蒙二山之下殊失考也又酈注謂山上合下開乃蒙山也與蔡山無涉蔡傳謂於此二山用功為多亦少分別

和夷底績蔡傳曰和夷地名嚴道以西有和川有夷道
或其地也晁氏曰和夷二水名和水今雅州榮經縣北
和川水夷水出巴郡魚復縣過夷道縣北入江
按唐志雅州盧山郡有和川城明一統志天全司南
有和水即其地也漢志越巂郡蘇示縣尸江在西北
師古曰示讀曰祇尸古夷字此禹貢梁州之夷水也
水經注夷水導源佷山東至夷道入江佷山漢屬武
陵郡夷道屬南郡皆荆州地與和川為太遠恐非也

浮于潛逾于沔入于渭亂于河蔡傳曰漢武帝時人有欲通褒斜道及漕事下張湯問之云褒水通沔斜水通渭皆可以漕從南鄭上沔入褒褒絶水至斜間百餘里以車轉從斜下渭如此則漢中穀可致經言沔渭而不言褒斜者因大以見小也褒斜之間絶水百餘里故曰逾然於經文則當曰逾于渭今曰逾于沔則又未可曉也

按郭璞曰白水源從臨洮之西西傾山經沓中東流

通陰平至漢壽入潛是西傾貢道直與潛通故禹貢因桓是来即繼以浮于潛也鄭康成曰西漢水即潛水也應劭曰沔水下尾與漢合乃入江水經沔水出武都沮縣孔安國曰漢上水為沔是也葢漢水不與渭通所隔祇一大散關大散關之水北流為渭南流為漢故梁州貢道多從南鄭上沔入褒逾褒至斜從斜入渭渭與河通沔不與渭通若逾渭入沔則無由亂于河矣蔡傳謂經文當曰逾渭非酈氏所稱不乖

入渭之宗復符亂河之義者矣

漆沮既從蔡傳曰寰宇記沮水自坊州昇平縣北子午嶺出俗號子午水下合榆谷慈馬等川遂為沮水至耀州華原縣合漆水至同州朝邑縣東南入渭既從者從於渭也水經漆水出扶風杜陽程氏曰杜陽今岐山普潤縣之地其水入渭在灃水之上與經序渭水節次不合非禹貢之漆水也

按前漢書匈奴傳涇洛之北師古曰此洛即漆沮水

也史記魏世家築雒陰部陽正義曰雒漆沮水也括
地志雒陰在同官西延安洛記曰洛水出慶陽環縣
經延安甘泉縣經鄜州宜君縣子午嶺至中部縣入
西安界經耀州及同官縣至富平縣合沮水歷蒲城
同州至朝邑縣東南入渭據此則蔡傳云漆水自同
官界來沮水自子午嶺出至朝邑東南入渭乃所謂
洛水也水經注曰昔韓使水工鄭國間秦鑿涇引水
謂之鄭渠渠水上承涇水於中山西瓠口所謂瓠中

也鄭渠故瀆又東逕巀嶭山南又東逕南原下北屈逕原東與沮水合分為二水一水東南出至白渠與澤泉合俗謂之漆水又謂之為漆沮水絶白渠東逕萬年縣故城北為櫟陽渠其水又南屈更名石川水又西南逕郭獂城西又南入于渭水也程氏雍錄曰雍境漆水凡四惟雍州富平縣石川河當為禹貢漆沮此則渭水東會于涇又東過漆沮其先後莫此之詳悉也

三危既宅三苗丕叙蔡傳曰三危即舜竄三苗之地或以為燉煌未詳其地三苗之竄在洪水未平之前及是三危已可居三苗於是大有功叙

按史夏本紀三危既度三苗大序索隱曰鄭玄引河圖及地説云三危山在鳥鼠西南與岐山相連後漢郡國志隴西首陽縣有鳥鼠同穴山渭水出劉昭注引地道記有三危山三苗所處水經注曰渭水東歷大利又東南流苗谷水注之地道記云有三危三苗

所處故有苗谷相如大人賦直徑馳乎三危張揖曰三危山在鳥鼠之西與崏山相近此所謂三危當指隴西而言若以為燉煌則在沙州厥田惟上上厥土惟黄壤沙州有之乎通鑑前編堯七十六載竄三苗于三危當猶是竄之隴西之地其有桀驁不悛者復又竄之于燉煌故瓜沙之地亦有三危昭九年左傳先王居檮杌于四裔故允姓之姦居于瓜州杜預曰允姓之祖與三苗俱放于三危瓜州今燉煌也後漢

書西羌傳注三危山在沙州燉煌縣東南是也韓非子曰三苗有成駒亡國之臣也其逺竄於瓜沙者盖此輩耳

浮于積石至于龍門西河會于渭汭蔡傳曰積石地志在金城河關縣西南羌中今鄯州龍支縣界也龍門山地志在馮翊夏陽縣今河中府龍門縣也西河冀之西河也雍之貢道東北境自積石至西河西南境則會於渭汭言渭汭不言河者蒙梁州之文也

按易氏祓曰河自廓州積石軍北東北流一百五十里至化成縣南八十步東流一百四十里至鄯州龍支縣西南六十里積石山在縣西九十八里又三百九十里至河州枹罕縣南五十里積石在縣西北七十里今人目龍支縣山為大積石此山名小積石明一統志西寧衛境廢龍支縣南有積石山是大積石也又按漢志夏陽縣今同州韓城縣也龍門山在縣北八十里宋河中府龍門縣今蒲州河津縣也自龍

門上口至此一百八十里縣北二十五里亦為龍門口故縣氏之非龍門山即此縣山也西河為兾州之西史記淮陰侯傳涉西河注曰即同州之龍門河從夏陽渡者經所謂龍門西河是也孔傳曰積石河所經也沿河順流而北千里而東千里而南此東北謂河道之所行非貢道也積石在河關西南若貢道浮于積石於雍為西北安在為東北乎經明言至于龍門西河會于渭汭蔡傳以為言渭汭不言河者蒙梁

州之文也豈西河獨非河乎

織皮崐崘析支渠搜孔傳曰織皮毛布蔡傳曰三國皆貢皮衣故以織皮冠之崐崘即河源所出在臨羌析支在河關西千餘里渠搜蓋近朔方之地

按爾雅氂罽也舍人曰謂毛罽也經言織皮蓋織獸皮之毛為布耳晉載記云毾㲪唐地志云交梭㒯牟布元史云青速夫皆毛布也梁州織皮傳曰織金罽以毛為罽故用織若皮衣何假織為崐崘在臨羌汲

冢書曰穆王十七年西征于崐崘丘見西王母王充論衡曰漢得西王母石室因立西海郡水經注曰金城郡王莽之西海也南有湟水出塞外東逕西王母石室石釜後漢書竇固出燉煌擊崐崘塞注云崐崘山名在今肅州酒泉縣西南經所云崐崘即此非河源所出之昆侖也

管城碩記卷三